周易通解

歸安丁壽徵述

下經傳

☶☱ 艮下兌上 澤山咸

咸亨利貞取女吉 咸感也速也卦以陽感陰感之至速故亨也利貞謂二四貞吉也取女吉者少男少女人道之始夫婦之正也天道首於乾坤人道始於艮兌

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與 自否三上剛柔相易也乾坤二氣通於山澤乾以剛與艮坤以柔與兌 止而說男下女是以亨利貞取女吉也 男下女謂艮在兌前男先乎女也巽艮迭消故亨利貞而无元 天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣 天地不交而萬物不生咸彖乾陽下感坤陰上感而萬物化生矣聖人居五體

乾下感人心兌說巽巽天下和平矣天道以性推情人道以情合性

象曰山上有澤咸君子以虛受人澤猶山上必流山下故君子以虛受人也人在三虛在二

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也拇足大指也初在下象拇拇不自行外感於四而已

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也腓腨腸也拇之上股之下也二爲五所感腓不能自動陰不能先陽往則失艮止之道而凶若正居艮象則吉矣順不害者巽來順艮不害於初

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也三在腓上爲股三處巽中巽亦股也艮爲執下二陰象隨言三不處巽中當獨行有過若執下陰以往則上兌反復故吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也四能居正守吉則未感於初與二未害可以无思无應矣故悔亡也憧憧往來兒四當巽兌往來之交若不能居正則失其一致而爲思慮所擾三陰朋從未能光大

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也脢在背者喻上在五後也上在背而三感之故咸其脢也五用三崇德施應於二得中行正故无悔也志末者言五以兌息乾

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也兌爲口舌故咸其輔頰舌也上六无位施應不及於二唯以口說虛應於三而已爾疋釋詁滕虛也

䷟巽下震上雷風恒

恆亨无咎利貞利有攸往恆久也二長相與故長久也剛中而應故亨也无咎利貞謂二五得中也外兌息乾故利有攸往

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆自泰初四剛柔相易也乾陽上動爲雷坤陰下薄爲風陽上陰下天地之常道故恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也天道震起地道巽長四象无艮故不止也利有攸往終則有始也謂震終則兌乾有始日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成日出震日初升也月見兌月初[illegible]也故得天久照矣四時自震生兌長以迄巽秋萬物成就故變化久成矣聖人乾德久施天下大誠而化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣咸恆上下兩象皆非乾坤也而與天地生萬物同用者兩象方以類聚有乾物以羣分有坤也

象曰雷風恆君子以立不易方中四爻爲方未濟象傳辨物居方者取中四爻爲用也恆象久立於二而不遷故曰立不易方

初六浚恆貞凶无攸利象曰浚恆之凶始求深也浚深也巽

入兌下故深恆也初居已失故貞凶雖求於五亦无所利

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也初雖失而二得中故悔亡也時至於五則二以久中恆其德矣繫辭傳曰可久則賢人之德

九三不恆其德或承之羞貞吝象曰不恆其德无所容也三反復於兌巽之交不能恆乾德者初陰或承以巽辱則正乎吝矣言三失中无所容於上下之間

九四田无禽象曰久非其位安得禽也初陰非得故田无禽也言二能久中四非其位

六五恆其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也五以兌息乾二至是時恆其德而貞吉矣六五陰柔不能用四巽氣下巽九三反復於巽陰在婦人則吉在夫子則凶謂陰自初至上坤道已全此所謂婦人從一而終者非夫子所宜也婦人謂二夫子謂五

上六振恆凶象曰振恆在上大无功也振古文作榰榰柱也柱猶撐也上與三應皆非正位故曰榰恆謂巽柔木也斜撐於棟宇中兼見震折而不能久故曰大无功也

䷠艮下乾上遯天山

遯亨小利貞遯退也遯消卦也進則剝陽故以退亨也小利貞謂二也二陰故小

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉九五當位大二應之乾巽時行雖二陰浸長二得柔中四又互巽固執於二艮象不行矣君子觀否遯之世知天下不能无小人也否亂象已成九五用四艮止於二小人不亂遯陰交浸長九五用四巽固於二小人不長二得中正之道可以止亂此聖人救世之大權也故曰遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴天體至高足以容山君子體盛足以遠小人矣乾為善故不惡也嚴威儀至也五尊而志應故嚴也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也初在下象尾故曰遯尾與既濟濡尾同象三有疾故厲往則小人之否故勿用往

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也在艮爲執巽臣體坤牛二在中則黃也艮外堅象革兌象不見无有能說之者言五用四以固天下之志也二得中不消故獨不言遯

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也三在巽係中故曰係遯三成艮消故有疾厲甚於无妄之疾矣二爲家臣初爲妾言九三非中但下畜臣妾則吉不可有事於五

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也乾陽不惡故好遯也五用四執二巽志已固君子之道不消故君子吉艮陰已退小人之道不長故小人否

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也三陽嘉會故嘉遯也巽退

於二以正天下之志此遯之時義所以大也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也淮南九師作飛遯三五同功五在天位故飛遯也上九超世高舉不與世患九三至是无疑故无不利也舊注從肥解按乾剛肴爲得兩居

☰☳乾下震上雷天大壯

大壯利貞乾剛震長四陽盛進大者壯也故曰大壯壯則止之故利於九二之貞吉

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣天地之道陽常有餘主善陰常不足主惡此天地之情也不言萬物者陽剛大盛之會萬物不與

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履長子代父用事於外大壯之世也君子用之禮卑法地而教之中故履必以二也若九三壯而失中爲非禮矣

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也趾足也初陽在下故壯于趾往外无應故征凶也有孚者二至四皆實往則孚剛害之釁有孚而窮耳

九二貞吉象曰九二貞吉以中也九二得中外正應之故貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也小人用壯謂初壯趾君子用罔謂二貞吉壯非正應也君子无之罔无也三成初壯不順於二故貞厲荀爽曰三五爲兌羊陽位曰羝藩謂四也按外震爲藩兌羝象角兌觸震藩而四害之故羸其角也羸讀爲儽瘦敗兒

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也二四同功故並曰貞吉四无初則悔亡矣決依經當作夬傳訓決也九三觸藩至四則羸藩已決羊角不羸壯往之象也乾陽盛多稱大輿與大有九二同象初爲輹二爲輪三爲輿四陽堅實故壯于大輿之輹

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也上位爲易上六无實故六五喪羊于易也秦則不守甘受其斃故无悔魯季氏實出昭公由不能當位故也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不祥也艱則吉咎不長也上與三應故羝羊觸藩也二能退四能遂三非其位故无利也初爲艱三若貞如初艱則息得吉矣不祥者兌羊爲祥五已喪羊故上大不祥言不爲天右也祥古作祥

☷☲坤下離上 火地晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接晉進也謂六五得位柔進而上行也康廣也離言康周公猶廣魯也坤爲廣四爲公侯離爲錫坤爲文馬用者五用之坤眾故蕃庶也離象在上故稱晝日艮象爲手艮三爻爲三接左傳曰晉侯朝王出入三覲是晝日三接之象也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是

以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也雜卦傳晉晝也晉爲晝者朔之晝[illegible]日月同度並出地上而月晦无光故當晉晝之朔[illegible]月朔日如臣朝君矣坤德至順臣道也離象大明[illegible]道也柔進上行謂晉自觀而易也

象曰明出地上晉君子以自昭明德昭本作照古文通用月承光於日故君子見坎月之象悔於艮坤而自照於離明也離爲明德六二所秉自五照之明明德於天下矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也應四晉如害二摧如說文摧擠也謂二擠初不進故初以獨行而得其正矣初當附離與五无孚唯附四遊於天子藉以裕无咎耳五命止二不及於初故未受命

六二晉如愁如貞吉受玆介福于其王母象曰受玆介福以中正也二志進五故晉如坎來加憂故愁如二得中故貞吉離爲介福五爲王五陰爻稱王母言二以中正受命於天子

六三眾允悔亡象曰眾允之志上行也允說文作[illegible]進也三變剛似悔三五行坎應於上九坎象承離故眾允悔亡也易象坤爲重圖語故眾也

九四晉如碩鼠貞厲象曰碩鼠貞厲位不當也四外出故晉如出自土穴象鼠四互艮則碩鼠也四未成坎碩鼠雖晝不伏故貞厲九家易曰碩鼠喻貪也謂雖欲升在坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不窮木不出離也穴不掩身坤上出也走不先人艮在後也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也乘剛有悔五成坎則碩鼠伏故悔亡也失古本作矢四爲坎矢而五得之得黃矢也雖坎爲恤勿憂之矣往吉无不利爲大二告也言二以中直往則有晝日三接之慶

上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝象曰惟用伐邑道未光也爻等首在上故晉其角也三位爲邑上九爲利用坎眾征伐自邑則國內順以相保雖危而吉无咎矣貞吝者坎眾行於五則離日昃於上上九正離上下无據其道未廣故也

䷣離下坤上 地火明夷

明夷利艱貞 明夷誅也謂傷之事其象夜也艱在初貞在二利在三

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之 朝之夕日月同度並入地中日月皆不見故曰明夷也文王外臣位當六四兼乎君道者也其象大難也坎月夷離日如故內文明而外柔順文王以之矣箕子內臣位當六二全乎臣道者也其居內難也君象不明臣節亦險自晦其明以正其志艱貞之利箕子以之矣

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明 五出震莅坤故用莅衆也坤晦而震明坎晦而離明故用晦而明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也 三五互震象飛坎在下故垂其翼飛而

不違之象也震爲行離腹中虛故不食離三爻當三日也往謂往四也三五爲主人震告之故有言義不食者謂義在四

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也震爲左三位爲股與成九三同象夷者三在坎中馬涉水而傷左股之象也出險爲拯言五用三以拯馬出險三陽剛故壯吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也離在南方故南狩也背而火田曰狩明夷之象也上位爲首陽爻稱大坤順震得故得其大首也然當行五以拯馬不可卽貞坎疾之中坎爲心疾

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也震爲左離爲腹坎爲心四當震離坎之交與二用晦獲明夷之心矣明夷之心在三入於二而出於四爻等三爲庭四爲門也文王拘於羑里獲紂之心意釋歸其圖其象如此

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也震竹爲箕爻位二爲子男六五震行以正二稱箕子矣坎月有消息貞在二利在三箕子臣道之震未可出震以自利也故傳止稱箕子之貞

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也坤象成則明入地中故不明晦也爻等三爲晝晨爲日初出五在天故曰初登于天至上則爲夕日終入矣故後入于地失則者三初登爲順則故上後入爲失則

☲☴離下巽上風火家人

家人利女貞家人內也主內事也爻等二爲家三爲人家人正位乎內故利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣男在外而正位於五天之義也

女在內而正位於二地之義也有天地然後有男女有男女然後有夫婦也有嚴君者婦稱夫之父曰君舅母曰君姑父之位在五自四以下皆子位所謂兄兄弟弟也左傳季氏筮得大有之乾曰同復于父敬如君所大有之四爻當孟孫三爻當叔孫二爻當季孫同復于父季氏得正故專魯

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆言行出乎身必自家庭始矣言出於四得三爲物坎象中實故有物也行見於五得初爲恆內外皆樂故有恆也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也有家者閑之於初則无後悔矣閑習也

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也婦无遂事每事必請於舅姑故无攸遂也坎主酒食離主亨飪皆中饋之事婦正主之故貞吉言二順於五而四又巽之

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃

未失也婦子嘻嘻失家節也嗃嗃嚴威嚴肅之意釋象也雖有悔厲亦得正而吉矣嘻嘻嬉戲媟嬻之兌坎象也終失威如之吉三失中故也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也巽體坤陰爲富四又爲財而二以離象得之有孚攣如故富家也四順於五五當位而貴四順之而富崇高莫大乎富貴故大吉

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也假至也自五至二所謂王假有家也夫婦交際愛而有別勿恤坎憂之憂故吉也此天子正家以正天下之象

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也上與三皆實故有孚上九獨出則九三內外離明故威如終吉也家之本在身故君子反身

三三兌下離上火澤睽

睽小事吉睽乖也說文睽目不相聽也火澤乖睽中有坎耳助離目也五柔中故小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉火上澤下物性之睽也二女不同行人性之睽也柔進上行謂卦自中孚而來天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉天在離中地在澤中睽矣天互坎以下兌地互離以親上則其事同也男性動而上女性動而下睽矣男互坎女互離水火相濟則剛柔相應則其志通也萬物謂六爻之物也物以羣分火澤睽矣類而聚之則二四成離與上象類三五成坎水澤亦類故其事類也睽而有不睽之用在故大

象曰上火下澤睽君子以同而異同中有異異中有同同弗異異弗非

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也與二无害故悔亡坎馬離說故喪馬勿即逐於四馬自復於三矣惡人謂六三也惡人見於三則喪馬得於五所以辟咎

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也主謂五也巷者

邑中道邑在三坤二以離中虛爲主今離與三三亦互離之險遇非其正故二能不失中道以俟於五其旌也何咎之有

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也三以牛牽行乎中坎爲輿而曳離爲牛而掣皆不正之象掣說文作觢一角仰也其人惡人也天者偃人恆不能俯且劓者兌象滅艮鼻也三不當位遇剛而應故舍初就上遇兩得吉爲无初有終矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也四以一陽外出故曰睽孤二互四遇五五爲元夫遇元夫猶言遇主也二五志應故交孚也四不當位雖危无咎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也乘剛有悔二五相遇故悔亡也厥宗其宗謂六三也三五同物故曰宗也睽象噬嗑三在兌口故噬膚也應有

膚俎宗人出[illegible]嘉事噬其膚俎婚姻之禮行二至是時往則有慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也二五交孚交物中通離此一爻在上曰睽孤也坎豕[illegible]兌澤中負塗而來坎爲車離爲鬼上位亦鬼故有載鬼一車之象坎外來似寇故二先張離弧其實婚媾也故三在後以兌說之坎離正應元夫婚媾故三五行坎兩二往遇之則吉至是時而離兌之疑象皆亡矣

䷦艮下坎上水山蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉蹇難也足不行故蹇也蹇解二卦之震艮坎皆東北之卦也蹇象艮坎三五合離其上既濟離西南之卦故利西南也二四互坎重險離濟故不利東北也大人在五利見於上

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉險在前猶言險在外

艮爲象傳同謂見險能止而謂之知知從憂患中出蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉往得中謂九五以中當也往有功謂三五同功也二三艮止而險不來三往利見保之上六惟其時而已在蹇而有濟蹇之用在故大

象曰山上有水蹇君子以反身修德艮體得其三遇險者當反而修之

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也往四則險來二有譽初非其時故宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也自二至四皆王臣也外坎爲蹇二又互坎蹇而又蹇之象二以柔得中遭時未濟矣躬无尤

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也往則外險來則反成利見貞論曰內二陰皆喜之也陽爲喜

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也連難也四往來皆險王臣蹇蹇者也當位實者一陰在二陽中故實也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也九五大蹇當位故大也四上成濟二又承之三陰朋來矣言五中正以正天下之邦節取於三

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也內艮爲碩也往蹇來實吉言三至是時往來皆吉矣三從五爲從貴故利見大人

䷧坎下震上雷水解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解緩也坎險而震出故解也離者西南之主卦故利西南也解出險用震震亦東北之卦故不言不利東北矣三往五重險也故无所往四來二濟險也故來復吉也有攸往夙吉謂宜二往四則以夙得吉夙朝也爻等謂爲朝

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也五坤以往體得衆處坼亦衆也古本此下有无所往句其來復吉乃得中也自震來復體承得中有攸往夙吉往有功也往即有功於五天地解而雷雨作雷雨作而百穀草木皆甲坼解之時大矣哉雷行於天雨施於地解之象也百穀草木坤物出震者也甲者孚甲外苞離象也坼舊本作宅古文作乇草木生莖葉坎象也解之用顯故止取其時

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪過小則赦其初罪定則宥之三

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也初陰小失四應之故无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也二在田體爲狐體象三爻故田獲三狐坎矢在離中色黃故得黃矢

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我

致戎又誰咎也六三負四乘二小人之事也坎寇來奪三自招之正乎吝而已詳繫辭傳

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也拇足大指謂初

也而救也四未當位止解其初非能解孚也至六五之時三陰朋至坎險自解有孚于小人矣

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也君子謂二五也君子獨以解吉小人亦以有孚爲退聽矣小人謂初六

上六公用射隼於高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也公謂四也四用二射離弓坎矢射震隼于隼墉之上故射隼高墉也隼在高而二五得中故獲之无不利也以解悖者謂六三失道四用解之在此時耳

三三兌下艮上山澤損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨損下益上之卦也有孚謂艮震時行元吉謂六五也初无咎二可貞二待至四利有攸往矣初二兩剛象二簋

外圖函方中虛可受上有龜蓋二簋士禮也用亨者四用之以亨于祖考耳

彖曰損損下益上其道上行損泰之九三以益於上損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行二簋有時謂初應在六四之時二應在六五之時損剛有時謂三應在上九之時所謂其道上行也乾爲盈坤爲虛損乾成兌兌即所以益乾損坤成艮艮即所以益坤天地盈虛與時消息其用不窮矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲澤自山來漲而不竭君子用之无損非益也懲古本作徵徵當作正釋詁徵虛也忿爲剛之盈徵則虛之欲爲柔之歉窒則實之

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往上合志也損事在三至四則已二至是時遄往於上與初无害故无咎也遄猶事也酌損之者三分損一所損不多也二五志應元吉與上合志矣

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也二得中故利貞損事未巳往外非時故征凶上九損三益以益二故曰弗損益之

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也三人謂三一人謂上也三行則以坤順震損及於上故損一人上行則以艮行震兩陽相得故得其友易象陽爲得爲友

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也四成震象初兌消震爲疾故四損其初疾使九二得震出遄往於上在二有喜初亦无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上右也或謂上也二五相益上又成之故曰或益之也二五合十數三陰爲朋內柔外剛其象爲十朋之龜寳龜也寳龜天子所用人弗克違也元吉者三以損終上即益始厚於六五以成元吉自上右之右又也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗

損益之大得志也二與上行故皆曰弗損益之也无咎貞吉謂上應三而以正吉也利有攸往謂九二適往也自四至二皆臣位二爲室家上順四及二爲得臣二外出不居爲无家大得志者言五順於上而得於二故大也

☴☳震下巽上風雷益

益利有攸往利涉大川損上益下之卦也益自外來故利有攸往三五中行故利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光損否之九四以益初也震民至樂坤德遠息故民說无疆道在震初艮光行五故其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行二用四往五二五志應故中正有慶也三從五行初初爲震木故木道乃行也益動而巽日進无疆天施地生其益無方

凡益之道與時偕行易象外卦當日四進至外卦以坤益震故日進无疆也乾施自五坤

（生在初益在坤方之外故其益无方也與時偕行謂艮震時行）

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改（初有善而四用遷上有過而三宜改）

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也（利用者五用之也大作謂王國作邦之事初應四承五故元吉无咎也厚事艮事也事在五非初自主）

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

象曰或益之自外來也（或益之謂外來益之也十朋之龜與損六五同象二以坤德承中故永貞吉王謂五也帝天帝謂上也損益二卦皆上來順下故損二簋用亨益王用亨帝皆取外來）

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也（上來益三也凶事巽事也巽爲初喪故用凶事上順下故无咎也有孚謂震艮時行也三與五行故曰中行告震告也公謂四也鄰邦有凶事命卿執圭致賻禮也艮爲圭上圜下方）

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也二與四行故亦曰中行二利往三利涉各以其利也從謂從王事也四承五利初大作厚事王用遷國矣依者若周之東遷晉鄭焉依

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得民也三五中行故有孚也五下順三故曰惠心三已震告故勿問也元吉者五與初時行故皆曰元吉也有孚惠我德謂艮震相孚五旣順三必得於初故曰大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也自初至五无有益之者艮手或反擊之矣心勿恆謂六三反復於下也恆益亦相反

䷪乾下兌上澤天夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往夬決

也五陽決一陰也諸陽進五兌口應三故揚于王庭同人相號三以危應故孚號有厲也告自邑謂上告三三爲邑也即戎用大師也一陰上窮三往決之足矣故不利即戎利有攸往

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也九三應上獨顯於諸陽中告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌兌澤爲施乾爲祿故君子用五行三故施祿及下矣二爲居德處君子道長之世未宜自舍故居德則忌

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也初陽前于大壯故壯于前趾往則二四害之故不勝爲咎

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也九三孚號二近而惕故惕號也二當莫夜之位諸陽即戎而獨無憂者二五以中相孚

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

象曰君子夬夬終无咎也頄俗字鄭本作頯面顴骨也上首爲頯羣剛決柔九三即戎之色見于首面故壯于頯也壯非中正故有凶也三已成乾至五亦乾夬而又夬之象三若獨往於上兌雨應至濡及乾亥必有不說之心故終无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也臀在下體行在三也二四互乾爲瘠故臀无膚四剛无應與三相害故其行次且次且古文作趑趄謂頓躓不行也四若牽於兌羊則悔亡矣聞言者聞揚言也四遠故不信

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也舊解莧爲莧菜陸爲商陸或以陸爲光地莧也皆陰柔之物五位已高不取象地物可知孟氏曰莧莧獸名按說文莧从首从兔足山羊細角者與从艸从見爲莧菜之莧形近而字別也高平曰陸首羊行於三上故曰莧陸漸九

三亦取象陸矣夬夬无咎與三同謂三五中行故也中未光者五雖得中猶爲上陰所掩

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也尚口終窮故无號也有凶者一陰尚在剛終不長反於遘初耳

☰☴巽下乾上遘天風

姤諸家皆作遘王肅始易姤女壯勿用取女遘遇也一陰遇五陽也巽陰在初而曰女壯與坤初六履霜堅仌同戒矣勿用取女爲九五言之

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也巽爲長天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉初爲地道五爲天道羣陽包陰故品物咸章也二五剛得中君子之道不衰故天下大行也遘之時在三義在二其大在五

象曰天下有風姤后以施命誥四方后者夏后氏也遘當五月省方之期

羣后相遇故施命誥四方也誥四方者不及於初卦以中四爻類聚爲四方也遘象乾卽西北之卦巽卽東南之卦

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也繫古文作係柅古文作檷檷者絡絲變柄也初柔喻絲二剛確金初係於二係之正也故吉往則見凶於外矣坎爲豕巽躁其外象羸豕初陰躑躅于下四來孚之故羸豕孚蹢躅

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也初陰爲魚二以剛中包而得之故无咎也賓義在四四以初傾故不利賓

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也三與五行剛无應而四害之故曰臀无膚其行次且與夬九四同象言三行雖次且不爲初陰所牽故危而无大咎

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也四包於初初已應伏故包

无魚也凶由初起故趣凶也四爲違初爲民

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也

有隕自天志不舍命也杞枸檟堅木乾物也在地曰瓜蔽巽物也乾包巽大包小故以杞包瓜五以二下包初天地相遇故含章也巽陰在初志隕於五五位在天故有隕自天

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也上窮故遴其角下无所應故吝

䷬坤下兌上澤地萃

萃亨一本无亨字王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利

有攸往萃聚也陽類聚於上陰類聚於下也五當王上爲廟假至也五用二禴以說祖考故王假有廟二五中正利見大人故亨利貞兌刑坤牛牛大牲也故用大牲吉二順巽命故利有攸往

彖曰萃聚也順以說剛中而應謂九五故聚也王假有廟

致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往

順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣天地生物之情咸則通久則成聚則盛故聖人於咸恆萃三卦言之

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞重門艮戒有豫象爲君子用備不虞矣除備也乾爲戎器巽以除之坤爲不虞艮以戒之

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也應四爲孚至三爲終初尚无聚故有孚於四不終亂於三矣自初至三乃亂乃萃者也兌在外若號艮手握一陰得陽爲喜故一握爲笑也喜故勿恤往有孚故无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也艮手援引二得柔中故引吉无咎五爲萃主下孚於二兌夏時也禴禴物以祭夏際也故利用禴二至是時利有攸往矣中未變者二得中而應不爲三陰所亂

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也三陰類聚乃亂乃萃卦之上六齎資涕洟皆无所利也往无咎者言三往五則巽退之故小吝

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也大吉在五四亦无咎此公侯助祭於天子之廟不正當祭主之位者

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也二陽類聚於上五得天位公侯輔之故萃有位无咎下應无實故匪孚也元永貞與比象同謂言五得大中與二八正則六三之小吝亡矣志未光者謂四在上聚艮志未光

上六齎資涕洟无咎象曰齎資涕洟未安上也虞翻曰齎持資賻也喪貨稱賻自目曰涕自鼻曰洟虞說以三互巽爲初喪故上六致賻而涕洟也齎資馬鄭作齎咨謂兌口嗟咨也上六乘剛不安於上故能哀戚之則无咎矣

䷭巽下坤上 地風升

升元亨用見大人勿恤南征吉升聚而上也升之元亨與蠱同誼用見大人謂五爲大人用三以見陽居二勿憂矣天道震兌時行自北而南地道巽在東南坤在西南木德至南方而盛故南征吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨木生於春震出於五時也故元亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也陽爲喜慶陰爲憂恤升象陰息陽故勿恤有慶

象曰地中生木升君子以順德積小以高大木生地中日長之勢君子用之進德矣坤道爲順升象震順坤兌順震順而有德故積小以高大也陰爲小陽爲大巽爲高上亦爲高

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也允說文引古文作㚯㚯進也巽陰在初志進於五二五志行初與上合故大吉无咎

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也二互兌夏時也禴爲夏時之祭萃升二卦皆於內象言禴者禴爲內事也二與五孚至是時上來息二利用禴祀初陰在下不爲咎

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也三爲邑五爲虛三五時升故升而无所疑

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也兌爲岐山西方之山兌上陰象岐也王謂五也亨岐山外事故於外卦言之吉无咎者承五而吉雖初无應不爲咎

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也二得中故貞吉四五耦比相次象階故升階階者天子之庭陛也二升至五故大得志也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也上爲

終日且冥矣故曰冥升與冥豫在上同義升四五志息息則无利上六故上六利在不息也陽息則陰消消則不富易象坤爲富

☵☱坎下兌上 澤水困

困亨貞大人吉无咎有言不信 困亨者困而通也貞大人吉无咎者二五正而吉也兌口在外有言六三反復罔孚故不信

彖曰困剛揜也 揜或作弇小上也荀爽曰言二五爲陰所揜也 險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志 水在澤下上塞下撰困之象也由二致五爲致命由五遂二爲遂志

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷

幽不明也三互巽為臀股坎為株木故臀困于株木巽入坎谷故入于幽谷也三歲不覿者坎三爻爲三歲離明所不照也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也坎為酒食巽象為紱二離日正中其色朱朱紱者君王之服自五言之故朱紱方來也利用亨祀謂五用四利之二得中正人事未亨故征凶神右方來故无咎

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也遇剛故困于石乘剛故據于蒺藜四剛稱石坎為蒺藜也二為宮室又為妻位三底坎象三在陷中三又巽入故入于其宮不見其妻凶也兌羊為祥上六不應故不祥

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也來之二也徐徐本作荼荼舒遲見二四剛堅坎為車故困于金車二在陷

故也四失中故洛上說故有紱

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也劓刖古文作劓[illegible]說文不安也赤紱臣服一命二命三命皆服赤紱四[illegible]日初出其色赤自二言之故困于赤紱也二五中直至是時徐徐說險矣兌陰在上鬼神右之以福故利用祭祀

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔貞吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也坎在下爲蒺藜兌在上爲葛藟上六陰揜高木之上故困于葛藟也臲卼古文作劓刖高險兌三動非應故動悔有悔也貞吉者兌象正說坎險至是時窮而終通故其吉行

䷯巽下坎上井水風

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸

其瓶凶困反則坎水上出木入水出井之象也改邑謂井象改困之六三三爲邑也不改井謂困之上兌易坎晉井復通也困之三四易而成井四陰非喪三陽非得兌巽往來水澤皆通故往來井井也汔幾也汔至謂下汲下汲至二未繘井謂汲綆未收才至於甃也繘者汲綆瓶者汲甕兌甃毀之故羸其瓶羸偃也毀敗兌虞翻曰巽爲繘離爲瓶

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也鄭氏曰坎水也巽木桔槔也互體離兌離外堅中虛瓶也兌爲暗澤泉口也桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲養人水无空竭人君以政教養天下惠澤无窮改邑不改井乃以剛中也井象易困之三四而二五剛中不改汔至亦未繘井未有功也井繘瓶未至於五故曰未有功羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相民爲井邑之民說以勞之相爲友助之事巽以勸之

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也井下則泥故不食也自困之時來故稱舊井困世枯澤之上有禽今反於井底安得禽乎

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也四爲坎穴故稱井谷下陰象鮒兌巽在上射之故井谷射鮒也離爲汲甕兌毀缺之敝且漏矣井谷非射鮒之所敝甕亦舊井之物言井養上出二非其時

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也渫者巽絜之也汲尚未出故井渫不食三欲行五爲二憂之故爲我心惻爻等二爲憂惻三爲心也三行成離離爲巽繩可用汲矣五體離明濟三並及於二故曰王明並受其福

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也甃井壁也累甓井口曰甃四當兌缺舊井損壞修而治之故无咎

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也洌水清也井水在上者最清也井水夏寒兌主夏時故稱寒泉也三成離而五正之二又應上水火亨飪寒泉之福食於天下矣

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也井收謂井上鹿盧收繘處也幕井覆也井水上出故井收勿幕也井收孚於三則元吉成□於五五中正故大也

䷰離下兌上澤火革

革已日乃孚元亨利貞悔亡革改革也改革之事大者易俟而王未革時未信也已革之日人乃信之離為日至四則離日已改三五成孚故曰已日乃孚也乾元在五應二為亨事非得已必用其正悔乃亡矣

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革澤火而曰水火者坎兌同主於水也天道逆者為息息猶逆也澤火志不相得故曰水火相息已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而

四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉天道離主春分兌以立夏革之乾主夏至巽以立秋革之天地革四時成矣湯武起自公侯位當九四天命在五體順而承之人心在三終應而歸之得乎革之時矣禮曰湯放桀武王伐紂時也

象曰澤中有火革君子以治厤明時天時出於先天八卦革象離當正春兌當初夏乾當正夏巽當初秋四時之序得其半矣君子觀之坎離應中和之候乾坤爲極至之時震春兌夏陽氣自地而升巽秋艮冬陰氣自天而降三正淺達惟夏時爲得天焉故用治厤明時

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也鞏束固也離爲黃牛外堅爲革與遯六二同象革遯二卦初上相易革象上兌其堅可說

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也四爲已日乃革之象二至是時而往則順天有得三陽嘉會矣故吉无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之

矣九三失中故往上則後時而凶貞厲則失時而厲也兌爲言三三若改兌成乾與四五俱有孚矣三就三成也言三舍五又何之乎

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也四革而當故悔亡也四當改革之際公侯一出天人孚應革命改號以荅天下歸己之志故有孚改命吉

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也革命事已乾象上成兌以虎文下包離兵一變征誅之象故曰大人虎變其志偃武修文天下信之不俟禮制大革時故曰未占有孚

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也兌陽爻稱虎其陰爻稱豹豹類虎而小者上兌息乾爲君子離初伏巽爲小人內堅外巽故小人革面面上爲首面也征凶居貞吉言三至是時利居貞矣革命之世君子有後時而變化者若武王克殷之後箕子陳疇商容復位也蔚古文作斐小人楆化先巽後說

若洛邑頑民化洽在後世

☲☴ 巽下離上 鼎 火風

鼎元吉亨 依彖傳吉字爲衍文鼎言其象也初鼎足中三陽鼎腹五鼎耳上鼎鉉亨飪器也禮之大者以鼎䵼故元亨也與大有彖同誼

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也 巽入也鄭氏曰卦有水火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨熟物之象 聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢 聖人謂六五上上帝天帝謂上九也古者天子亨五帝於明堂用牢鼎牢鼎者離牛鼎兌羊鼎巽豕鼎一曰兌爲童牛爲羊爲豶豕皆取五象鼎肉也養聖賢者卽古大饗禮天子稱聖牢鼎有九其數用五下兼四也自聖以下稱賢四爲公侯用四兼三牢鼎七矣三爲伯用三兼二牢鼎五矣二爲子男用二兼初牢鼎三矣 巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨 鼎象下巽上離離爲目兼稱耳者兌坎同象也柔進上行爲鼎象自重巽來

象曰木上有火鼎君子以正位凝命五得中與二正位二成乾與五凝命

易象乾爲冰冰卽古凝字

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顚趾未悖也利出否以從貴也鼎必三足初象爲耦則鼎趾欹一而顚矣顚无所利利以出鼎中否塞之物鼎象三爲否塞四覆出之故利出否初賤爲妾二爲子自五而言其子也五息二進初故得妾以其子也以從貴者與陰在初志進於五

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也應五爲實故鼎有實二四同爲地類故二爲四我仇也四有折足疾故不我卽也吉者二五正應愼往於五以終於上則四亦无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也三五互兌耳木火鑠乾金革反鼎耳矣鼎以耳行三欲行五而四塞之四折足

故三之行塞也離物爲雉兌澤爲膏鼎不升於上故不食也兌兩方應巽爲有悔終至上九則吉故方雨虧悔終吉也失其義謂四不利之

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

初顛趾而四應之乾陽下傾故鼎折足也古有餗鼎三公之饌也餗菜也鼎鼎必有餗牛以羹羊以苦豕以薇覆及公餗其形沾渥凶可知矣

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

兌耳在五離色中黃故鼎黃耳也鉉者貫鼎耳中舉而升之謂上九也鉉讀與扃同乾象在應故稱金鉉古者鼎鉉天子飾以黃金諸侯飾以白金養聖賢之鼎也五黃中二鼎實利於九二之貞

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

鼎鉉飾玉亨上帝之鼎也五用三以亨自天右之故大吉无不利也剛柔節者二節巽之柔五節乾之剛則元亨矣干寶曰玉貴於金皆乾物也

☳☳震下震上 震爲雷中天純卦

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯 重震卦也震本體无再震則亨震在初故曰震來也虩虩恐懼貌呂覽引作愬愬讀如獨獨兩震敵應陽爻爲喜故有笑言謂婚媾有言也啞啞笑聲雷震驚及於百里故震爲建侯象封方百里也匕鬯者祭主所有事匕棘匕所以扱鬯坎爲棘匕震象後斗艮手扱之鬯秬鬯震爲秬黍坎水瀆之不喪謂六五億无喪

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也 致福謂受福於五也二先喪貝至五无喪故曰後有則 震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也 四遠二近諸侯號令所及侯位在四故也重震互體艮坎坎險艮守在四爲出故出可守也上位宗廟社爲五五土之主稷爲百穀之長皆取諸震

象曰洊雷震君子以恐懼修省 震來恐懼用艮反身善則修之故得一善過則省之故不貳過

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也此卽以象辭爲爻辭也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也初震在內故震來厲也億大數也十萬曰億位當上六貝者合物初四兩剛相合象貝也二係艮則失初至上再震並失四故億喪貝矣躋升也山下爲陵位在六三躋則自二升五并四四爲九稱九陵也勿逐七日得者二磨至五自震象反之五當艮之大二四當艮之九三陽爻爲得自震二至艮二歷七爻爲七日也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也初震已過恐懼稍蘇也蘇者死復生震爲反生故震蘇蘇也三過坎險坎爲眚震行於上故无眚

九四震遂泥象曰震遂泥未光也震出故遂再震故泥泥者止而不行也艮非其時故未光

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也震往於四來厲於初初與四合成貝故億无喪也有事謂有事於宗廟五爲祭主入廟行四艮手薦坎酒匕鬯馨香格于鬼神言五得中非上六所能喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也震索索震向畫也視矍矍懼未忘也征凶戒三也其躬謂二其鄰謂四艮震爲鄰也二近四遠故震不于其躬于其鄰鄰邦有震驚能戒守之故无咎也鄰封敵應內外往來故婚媾有言詩曰洽比其鄰婚姻孔云是也

䷳艮下艮上艮爲山上天純卦

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎重艮卦也背在五後身位在二故上九敦艮爲艮其背不獲其身矣三在門內曰庭行人在庭則居人不見三隱坎中故也震艮時行故无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮止而靜震行而動合乎天時其道光明矣艮剛外著故光明艮其止止其所也釋艮其背上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位思心之位在三艮止則不出於四素位而行不願外者也禮曰知止而後有定定而後能靜靜而後能安安而後能慮慮而後能得此曾子所取則也

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也初在艮下時止而止故艮其趾无咎也艮止在初未失於五故利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也腓在趾上與咸同象故大二艮其腓也上震爲拯二陰在下爲隨五以震行拯二不及於初故不拯其隨也坎爲憂故不快其心謂三也言二以坎耳聽拯不及初故曰未退聽

九三艮其限列其夤厲熏心象曰艮其限危熏心也限門榍也四爲門三則門下榍也列裂也夤說文作胂夾脊肉也謂五陰柔象夾脊肉本係於上而三裂之思出其位故危也荀爽讀熏爲動虞翻曰古閽作熏字坎爲心艮爲閽閽守門入坎盜動門故危閽心也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也身位在內而四自外止之故艮其身四五二得正故无咎

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也言自四出口輔上止五行震以宣之故艮其輔言有序也序者謂自艮而坎而震三陽以次也震爲動行五非止而悔亡者謂得乎時中

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也重艮之上曰敦艮與敦臨敦復同誼震起也故吉在初艮止也故吉在終

䷴艮下巽上風山漸

漸女歸吉利貞漸進也外卦息內陰長之卦故女歸吉二五剛柔得正故利貞

彖曰漸之進也女歸吉也雜卦傳曰漸女歸待男行也言女歸當居二待五而行行則漸之進也進得位往有功也進以正可以正邦也謂往五成離以正天下之邦其位剛得中也其位謂五得位也止而巽動不窮也不窮於上

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗山高木長進不窮矣君子以艮居賢人之德風教明於上流俗善於下

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也鴻以秋飛水宿隨陽之鳥漸象外巽秋高離鳥南飛艮止水匪故六爻皆取象鴻也干讀爲澗山間水也艮爲小子初止而不進故厲四小有言外陰利之故无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

磐漢郊祀志引作般孟康曰般水厓堆也謂巒中之高也二體坎爲撤食五正離爲宴樂衎衎樂貌二應五得實非素餐也故吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也陸又高於磐矣五爲夫二爲婦巽象五以離行三得類乎外不復與陰內聚故夫征不復矣二互坎中實象孕三艮止不出故婦孕不育矣坎爲寇艮爲守故利禦寇也順相保謂外來順內

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也四陰爲材之小者故鴻漸于木或得其桷也桷椽也艮爲門三爲楣楝其上有桷椽比之物四順五巽三比陽有得故无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也大陸曰陵鴻漸山上之象也婦自三至五離腹中虛離三爻當三歲故三歲不

孕也終至上九巽陰順艮二獨得正故終莫之勝吉

上九鴻漸于木其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也鴻漸于陸自三言之也坎象鴻羽離爲威儀羽毛以飾旌旄可辨儀等王者用以正邦三陰雖衆不得而亂之

☳☱兌下震上雷澤歸妹

歸妹征凶无攸利妹者震謂兌也長子謂少女妹也婦人謂嫁曰歸自外歸內也征凶无攸利謂六三

彖曰歸妹天地之大義也虞翻曰泰三之四震東兌西離南坎北備四時正卦故曰天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也泰相天道二五相交天地通矣歸妹人道三四相易夫婦合矣女以巳嫁爲終男以有室爲始說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也言六三出則无應而凶處則乘

剛爲咎

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝永終於上知敝於三

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也娣女弟也歸妹之象初爲娣二爲嫡三爲嬃古者諸侯一娶三國九女大國一嫡女行則姑娣娣姪二人從之二小國媵亦然娣必待嫡而行其常也初在下爲履兌毀震足故跛跛者足難行於義无征往之利征吉當作貞吉言初承二利于幽人之貞者據象傳亦本無征字

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也眇一目小也二五離目兌陰揜之故眇也幽人謂兌八在三也與履九二同象二得中而視不正者利於初貞故也初既用恆二亦未變

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也須古文作需荀爽作嬬嬬嬃也女兄也三與五行歸妹以嬃矣終則二反歸初所謂反歸以娣也未當者言三未當位

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也女子之行在四歸妹之期也過乎是期待至於五與娣俱歸故曰遲歸有時

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也震爲帝震春時其日甲乙五陰爻配乙故稱帝乙湯之字也其君者王姬下嫁諸侯稱小君也兌口飾乾衣象袂初爲娣陽善故良也二爲嫡陽居陰位不如也二坎離正望初兌象上弦爲月幾望歸妹之象嫡不如娣故先吉於月幾望

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也震爲筐離女承之上陰虛故无實也兌爲羊坎士刲之離乾卦故无血也二者皆因六三失位失應故凶而无所利

䷶離下震上雷火豐

豐亨王假之勿憂宜日中豐大也古文作豐離爲君象震爲帝出故大二五中通故亨也王假在五故宜日中二勿憂矣左傳曰日中當王

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎昃古文作稷日出震方中於離方昃於兌方兌象居五當日中故日中則昃也月生明於震望於離虧於巽凡月食恆在望故月盈則食也天地有盈虛與四時相消息而人事與鬼神未有不與時俱消息者

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑巽象係獄兌以折之兌亦刑罰用巽致之

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也配主謂與己國匹敵之君謂九四也離爲日其數十故雖旬无咎鄭氏曰初修禮上朝四四以匹敵

禮待之雖留十日不爲咎正以十日者朝聘之禮正於主國以爲限也按聘禮曰旬而稍此十日之內行則有慶賚之吉過此則折肱之災故過旬災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也蔀蔽也兌雲掩日故豐其蔀也五當日中震建上動象斗斗小於月喻侯國命卿入聘王朝如日中見斗幽不明之象也離爲疑巽爲疾晉士會不僻徵慕往得疑疾矣王朝以口說信其典章發明其志則禮成而歸故吉

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也雷電風雨交作故豐其沛沛大雨也沬者荀爽以爲斗杓後小星謂上六也斗爲極星或晝見若斗旁二小星雖夜若昧无晝見之理喻命卿聘未將事而卒則其介攝而致幣无咎也右股上卿也折右肱兌象也古者雨霑衣則廢朝故將聘而甚雨不可行大事喻將聘而命卿卒介介雖攝事終不可用命卿之禮

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也豐蔀見斗與二同象二四同功故也四爲三公與侯國等稱夷主者四在天子側兌揜離光若明夷之主矣遇者初遇之以將事王庭行其吉禮四失中故曰不當位

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也往有發若來即王章二五中通故也五有慶則二有譽故吉

上六豐其屋蔀其家闚其戸闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戸闃其无人自藏也豐有大壯象故豐其屋二五皆暗故蔀其家四爲戸三爲人上於門內闚三幽於兌而伏於巽故闃其无人兌三爻當三歲故三歲不覿也天際翔孟氏作天降祥祥災祥也兌羊爲祥鄭氏曰闃无人貌孟氏作窒

䷷艮下離上 火山旅

旅小亨旅貞吉旅旅人也止而麗乎外也五柔中故小亨二得正故貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉旅人自失其初棲棲外適三行无與四害相仍幾无所容於上下之閒惟大二巽處於外虛中以通立乎他國之土而能安食乎他君之食而有譽旅之時義所以爲大

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄離明艮愼而用兑刑也不留獄者謂巽係必出

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也瑣瑣小右聲窮大者反於頭小自失其居此旅之始也外雖應之終於喪失故曰斯其所取災

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也即次就舍也旅人之處也懷挾也資財也財在四二挾而得之故懷其資初爲童僕二以正得之故得童

僕貞也終以譽命故无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也三則旅人行矣故焚其次離火巽木焚如也三欲行五而四害之四與二退巽則下喪童僕故貞厲也旅人親寡猶親童僕況並失童僕乎

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也二四互巽四出二處故旅于處資財也斧斷薪旅人所需皆取諸四故得其資斧遠託異國未說我心故我心不快謂心在三未成兌也資斧一作齊斧舊注從黃鉞解按旅人未得位不與軍旅之事

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也離爲雉巽爲下弦故二在下仰射五在上得中也一矢亡者亡其初矢也終以譽命謂五命二譽終以上逮下

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以

旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也離鳥巢巽木之上火出則焚旅人謂九三也二先得故笑三後焚故號咷二巽五順獨上亢而无應焚及喪牛矣三欲行五四不利之故三以其義喪上以其義焚也四巽退故兌耳无聞聞則兌兩救之矣

☴☴巽下巽上巽爲風中天純卦

巽古文作顨小亨利有攸往利見大人重巽卦也巽猶遜也巽陰卦故小亨巽兌往來故利有攸往五正離相見故利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛申亦重也剛巽謂二巽三五巽上也柔順剛謂初順二四順五是以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事五申二爲申命五行三爲行事

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞

志治也四為進初為退初四敵應巽又為進退也巽人在三故稱武人與履六三同象巽陰始亂志二則治

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也虛在下而上實象牀故剝曰剝牀巽曰巽在牀下也離文明為史兌口舌為巫巫事鬼神者太史掌祭祀離兌並見故史巫紛若也用吉者用之享祀則受福巽小亨故也吉在陰事初陰在下不為咎

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也頻厓也據初而言三為厓隔故頻巽吝與頻復同誼志窮者謂上應亦窮

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也陰游進有悔四得位故悔亡也互二在田順五得實故田獲三品兌三爻為三品也鄭氏曰一巽雞二兌羊三離雉

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也五得中正用四以斷得其貞斧故貞吉悔亡也无不

利者利利往利見內外皆利也无初有終謂五巽於上以行其權自二至上如權爲之平也巽主立秋其日庚辛五陽爻配庚先庚三日庚午庚辰庚寅後庚三日庚子庚戌庚申也巽柔用剛故以六庚剛斷

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也重巽无初故二與上皆曰巽在牀下也四爲資用又爲斧斷五正得之上九无位與四不比又居巽象之上巽陰爲喪故喪其資斧爲凶

☱☱兌下兌上兌爲澤中天觀卦

兌亨利貞重兌卦也古文作合合澤也重兌二五剛中皆爲上陰所揜故四時无元

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞兩說卽亨也利貞在內是以順乎天而應乎人初正兌象三五相巽故順天而應人也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉民位在初兌亦勞卦說以先之民說則忘勞其初爲難巽爲死喪說以犯難民說且忘死說在天下故大也巽以率之故民勸

象曰麗澤兌君子以朋友講習陽爲友陰爲朋兩口相講重澤相習巽而耳目聰明矣

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也和者說之始也和由中出說得其道故和兌吉也行未疑者三五行剝四猶疑之初正兌象則无所疑

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也誠積則信故孚兌吉二得中道不害於初故悔亡

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也在內曰來故來兌柔說失中故凶也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也互二成離比五行剝四當疑位兩商之故曰商兌鄭氏曰商隱度也兌亦勞卦故未寧也巽爲疾四介其閒故曰介疾四五相比在五爲剝在四有喜

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也孚於二而剝於三故孚於剝有厲巽消爲剝三多凶故危也五當位而有厲者吉凶與民同患憂勞之意多故兌象惟五不言兌

上六引兌象曰上六引兌未光也引長也巽在三爲長而上引之故引兌陰揜陽故未光也

☴☵坎下巽上風水渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞渙散也渙亨渙而通也宗廟所以聚族姓之散故渙萃兩卦皆取象焉利涉大川謂震爲舟木動於水中人止其上舟楫以濟不通詳繫辭傳利貞謂二五正位

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同自否而來二四剛柔相易剛來不窮謂剛自外來不窮於上也柔得位謂四得公侯之位上同謂上同乎天子王假有廟王乃在中也王謂五也利涉大川乘木有功也

象曰風行水上渙先王以亨於帝立廟先王在兌之世巽居王位閟世成渙巽乃上升於廟以配帝故稱先王也渙自初至五有尊酒簋缶之象故用亨也巽絜在上象立新廟

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也出溺曰拯五用二震拯坎馬故壯吉

九二渙奔其機悔亡象曰渙奔其机得願也震行爲奔故曰渙奔二得實有足五止其上机象也机几也廟中設同几百司駿奔走故渙奔其机也初陰在下二得中故悔亡也二渙則五順故曰得願

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也二渙初矣三又渙二故渙其躬无悔也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也呂覽曰渙者賢也羣者眾也元者吉之始也謂四當震象渙之主也爲賢而能渙其羣者故元

吉也四在山下有止象焉夷明夷也初六拯馬壯吉與明夷六二同象乃與明夷六四獲明夷之心者今四渙有止非復明夷所有之象故曰匪夷所思矣光大謂陽在五而光大

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也汗出而不反人君號令亦然渙下坎象汗互震爲大號故渙汗其大號也王者正位於五居體於二今二五以中正渙故渙王居无咎

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也坎爲血卦四爲逖遠二四震行上順五以渙之故渙其血去逖出无咎也遠害謂四遠上害

☵☱兌下坎上水澤節

節亨苦節不可貞節止也節亨節而亨也苦盡也苦節謂上六

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通說不可以行險故五當位以節則二五中通矣天

地節而四時成節以制度不傷財不害民天節其上地節其下震春艮冬四時成矣人事之節在制度其四爲財五愼出之則財用无傷也其初爲民四拯救之則民居无害也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行水注澤鍾源流可節故君子以制數度也艮手握五震足履五以制什伯布指知寸舉足知尺以制尺寸積震稼之粟計艮手之握仰盛概止以制升斗二五縣衡震動艮止如水之平以制權衡震足知步艮手計里以制里步也議德行者德在於二震以行之兌以口舌議之君子制數度以節民財議德行以節民性

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也四爲出爲門戶三爲庭節象四來息初故初雖不出无害也出則二塞之

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也單扉曰戶雙戶曰門門亦戶也二得中出四則尙五而通矣二體震象雷在水中蟄栖不出失乎時中之道而不知也極中也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也不節

其初則兌口咨嗟之象三自致之於人何尤

六四安節亨象曰安節之亨承上道也四爲財與二中處以節其初故安節也四上順五上下皆節而通故亨

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也五得中道上下甘受其節故吉也往有尚爲九二言之

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也節之太盡曰苦節節非中道凶而不可貞也能以五節悔乃亡耳

☱☴兌下巽上風澤中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞中孚信由中出也豚即豕之幼者兌爲豶豕即幼豕也魚澤中陰物也二五剛中而孚信及豚魚故吉也利涉謂五利貞謂二

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也五下孚二

以化天下之邦豚魚吉信及豚魚也（豚魚士祭禮昭祀於二受福於五）利涉大川乘木舟虛也（中孚三四相害其人不行故舟虛也）中孚以利貞乃應乎天也（二五孚在中天地正應）

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死（兌決刑獄艮慎以議之巽爲死期震拯而緩之）

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也（虞度也其初難知故虞之易象震爲虞屯六三即鹿无虞謂三就五之艮篤則失初之震虞也萃兩象傳戒不虞謂萃象无震也中孚四來息初自初度之志應未變宜得吉矣他謂三也三四相害說絕不來故有他不燕也燕謂燕息）

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也（鶴古字作隺从隹上出冂高鳥也艮在五象高鳥艮陰消卦故曰在陰其子鶴子也鳴且和者二五相應艮震同聲也爵祭器也震主祭器士有田則祭故因以爲爵祿賜爲好故

曰好爵孟氏曰靡共也爾我二五相謂也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也三四兩陰相敵二五得之故得敵也震鼓艮罷二變而泣五巽而歌三不當位故有是象

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也兌應在初兌爲上弦兌終故月幾望也四爲震馬三以兌說之故馬匹亡也三絕四而說四亦絕三而上四順五有得故无咎

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也五爲中孚主故有孚也二五相孚各固一陰攣如也與小畜九五同誼五雖巽體得中當位故无咎

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也雞曰翰音巽爲雞也上位在天之上雞非登天之物故貞凶也巽爲長

☶☳艮下震上雷山小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉小過陰過乎陽而陰得中故小而亨利貞也飛鳥遺音自上而下故下吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也四時順行兌巽得正柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉中孚柔在內剛在外鳥之腹肥而健剛者小過剛在內柔在外鳥之腹瘠而豐初者飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也比九五象傳曰舍逆取順說卦傳曰數往者順知來者逆消息之象趨下則順故上逆下順不宜上宜下也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉兌說巽遜尤恭也兌號巽戚尤哀也兌躁巽入尤儉也三事皆過之小者

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也飛鳥下至而止凶象也不可如何者初已見凶非能豫謀古以已一字

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也上位爲祖五爲父母二五相直過則其祖遇則其妣母死稱妣遇而不遇者也君位在五自四以下皆臣二以柔遇剛遇三而得不可過也二得遇故无咎

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也三行五必過四兩剛相害故弗過防之艮爲防也以外賊內曰戕謂三若外出四即從而戕之艮防不守故凶

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也四以二爲體二柔中无咎也二弗過四先已過三故曰弗過遇之也二往五則三危三必戒防之矣勿用永貞者兌巽時行震象不可長失中故也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也密雲西郊與小畜象同象兌雲已上於天震又密之陰无陽應故密雲不雨兌爲西上爲郊自二言之故自我西郊也公弋者四爲公巽繩係弋矢故公弋也五用二仰射飛鳥墮落山中故取彼在穴

二得中故也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是爲災眚象曰弗遇過之已亢也上无所遇則過之而已飛鳥罹矰繳而墮故凶也上窮下消是爲災眚

☵☲離下坎上水火既濟

既濟亨小利貞初吉終亂水火相得曰既濟也既濟離坎成象互卦又成坎離自初至四已成坎離既濟之象故初吉終至於上坎離皆重見故終亂

象曰既濟亨小者亨也小謂二四利貞剛柔正而位當也三剛居陽位三柔居陰位六爻各居其正虞翻遂以既濟六爻爲諸卦定位未達既濟終窮之說又未達既濟初吉終亂之旨如虞說泰二五當互易成既濟以泰尚中行而論此即左傳所云往不濟者何往來吉亨之有初吉柔得中也終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之思患於終防亂於初

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也坎象在四爲輪初陽引之故曳其輪初位爲尾四以坎水濡之故濡其尾應四先濟故无咎也義取諸四

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也二位稱婦五互離在外離爲坎車象茀衛風詩翟茀以朝翟茀者婦人車飾也上坎盜之故喪也反至未濟之九二則七日之期勿逐自得矣既濟陰在二故喪未濟陽在二故得謂兩卦之三以中道合

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也高宗殷先王武丁謂上六也上位最高又爲宗廟故稱高宗鬼方離方也離爲鬼與睽上六載鬼同象伐而三年克之者水適火必克坎三爻當三年此郎殷武詩所謂奮伐荆楚爲武丁是也小人勿用者既濟在上用初終亂故勿用也憊者爲坎勞也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也繻古文作繻袽古文作絮襦采緼衣絮挐絮也乾衣絮在中離象也離爲朱繻公侯中衣射則袒之公侯專征必有所顧忌故

終日戒也上位爲終日九三
志在上四當疑位故戒之

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也東鄰殷也天子至尊
坎刑離牛大祭也西鄰周也坎水禴物以祭禮之薄者
坎象在上與震同方故稱東鄰離象在下與兌同方故
稱西鄰西鄰以離柔中受福於五五陽故實也文王礿
禴之年歲在鶉火離德正昌福自天來矣禴爲夏祭正
當其時

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也坎水濡及上首三正危矣
終止則亂之象

䷿ 坎下離上 水火未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利水火相違曰未濟也狐疑獸也離爲狐卦
之正離在上爲大五離在下爲小故稱小狐也汔幾
也小狐居四近濟於二故濟也若濡尾及初則无利

彖曰未濟亨柔得中也（謂六五）小狐汔濟未出中也（謂九二）濡其尾无攸利不續終也（謂未濟之象无初亦无上）雖不當位剛柔應也（通謂六爻）

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方（未濟剛柔不當爻物雜處惟中四爻爲有方也不慎辨之則居非其方而亂矣慎由中出）

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也（極中也中在九二非初六所知）

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也（未濟之九二當既濟之初九故曳輪同象也九二在中得四以行得五以正故二與四五皆貞吉也）

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也（六三坎象已成應往於上離象又成惟此一爻正值未濟之凶三不當位故也三若與五涉大川共成既濟則无不

利矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也四體二故貞吉舍初故悔亡也伐鬼方三年與既濟九三同象震用謂四舍初而出五振起用之不言高宗者五非宗廟鬼神之位也坎爲伐離爲賞四爲公侯大國志行謂二志已行

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也二五得中志應故貞吉无悔二離明五坎暗君子之光暗而日章故有孚吉也有孚者坎象也離象在二光暉及四彌遠故吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也三五成坎坎爲酒食孚于飲酒未爲咎也至於上九坎水並濡其首雖有坎孚失其是矣陰爲非陽爲是上九亦既濟之亂雖陽不爲是也節者謂二五以中節之

周易通解卷二